

經部

欽定四庫全書

經部

易箋卷五

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣高中

謄錄監生臣王元愷

易箋卷五

直隸大名道陳法撰

大傳上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

右第一章

朱子云有伏羲之易有文王之易文王之易即今易書伏羲之易則四圖并大衍之法是也四圖至宋而顯筮則虞書已言之康節曰圖雖无文吾終日言而

未嘗離乎是故大傳有贊四圖者有贊蓍卦者所稱聖人有泛言者有指伏羲者有指文周者蓋畫卦衍蓍皆始自伏羲天道幽遠天人相與之際其理微矣數千年來聖經賢傳遞相發明昭如日星遂視為老生常談不知天地鬼神之奥非開天明道之聖人孰能識之文周只因而繫之辭耳是伏羲作而文周述也今只知易書而不信四圖不解筮法只傳誦章句之說是有文易而无羲易大傳所謂聖人之作易者

果何屬也是故羲圖雖无文而皆造化之形容著以通神明之德其義精深博大故夫子極贊之其言亦浩博无涯涘若文周之辭皆切近于人事者也以贊羲易者概屬之文易自不相傳著今為一一分别言之此章則即羲圖發明天人之一理也惟其理一故以天道明人事而吉凶悔吝皆不能外焉此又文周繫辭之根柢也聖人作易原與天地凖故尊卑定乾坤之位高卑列貴賤之位動靜判剛柔之用五方之

風氣不同物類亦異同氣同聲則相應而吉失類亂羣則相攻而凶凡陰陽之氣清輕則成象于天重濁則成形于地在地者亦上蒸而成象在天者亦下聚而成形此變化之道也此皆聖人仰觀俯察而得之者也于是証之河圖而无不相合乃則其奇偶之象陰陽者上下内外兩相漸摩畫之而為八卦八卦之上又加八卦如舟之相盪往來上下而為六十四卦重之為圓圖列之為横圖累之為方圖就圖觀之乾

上坤下六爻有等而位列貴賤陽動陰靜而一三五之為剛二四六之為柔因之而判圖之陽在南而陰在北三男三女以類相從陽在陽中陰在陰中皆順行陽在陰中陰在陽中皆逆行類聚羣分吉凶之所由以生也其升降上下亦如在天之成象在地之成形所謂剛柔相推而生變化其法象之自然皆與天地準也以六子而言雷霆風雨日月寒暑鼓之潤之往來運行山澤通氣言雨而艮在其中天地如是圖

亦如是天地以是而生萬物乾道之健成男坤道之順成女乾坤萬物之父母亦猶乾坤之交而生六十四卦三男皆得乎乾三女皆得乎坤亦无以異也人知形化而不知氣化有氣化而後有形化有形化而氣化在其中即乾傳所謂品物流形各正性命也凡物皆禀陽氣而生乾元資始坤只順承乎乾以成是物耳是理也凡君臣父子夫婦尊卑上下有乾坤之義者无不皆然即人之一身所謂始終條理亦是也

夫以萬物之繁似不勝其勞矣究亦无心成化其知也以易而知其能也以簡而能皆天理之自然天地似不可以知能言然主宰處便是知作成處便是能所謂氣以成形而理亦賦焉也惟人也受氣成形以一身而兼乾坤易簡之德即具自然之良知良能本自平易本自簡要惟其雜以後起之私便有許多計較曲折便生險阻繁難毫无自然之明覺順理之推行若夫本乾健之知以為知日用飲食道若大路不

待計較推測豈不甚易夲坤順之能以為能則因其所知順其自然行所无事豈不易從從如擇善而從之從此二句即子思所謂率性之謂道也凡人馳思賾渺便覺艱苦若吾心自具之理自有親切可味之處凡人馳騖高遠徒勞无益若日用行習之事順理而行自然妥適便見功效有親則漸見意味復而不厭故可久有功則日進无疆漸見擴充故可大久則深造自得賢人之德藴之于内者也大則器量宏遠

賢人之業見之于外者也葢是易簡者乾坤之至德天下之理所統宗會元爻也者效此者也象也者像此者也不獨賢人之德業本之于此即聖人德崇業廣贊化育而參天地亦不外是是天地以易簡成造化之功聖人以易簡成德業之盛其理一而已矣此聖人之易默而成之者也夫造化之功用可圖而乾坤之至德雖已具于圖中而非圖之所能形容也故聖人推本言之所謂道之大原出于天子思述之由

天命之性率性之道推之至于中和位育太極西銘皆原于此或曰夫子言易簡而卦爻之變化无方无體極天下之至賾其為不易簡也大矣曰易之變雖不可窮而其理則一是故易簡之理行乎六十四卦三百八十四爻之中此夫子所謂一貫然非于諸卦諸爻中極深研幾隨事體認則亦安能觀其會通以得乎易簡之妙或曰象山所謂易簡工夫非與曰易所謂易簡即中庸所謂誠周子所謂一成位乎其中

即至誠之參天地然此易簡之理雖人之同得乎乾坤而氣拘物蔽豈能有此現成如意寶珠為我運用是以大學之格致誠正中庸之擇善固執皆所以求此易簡之理人欲盡處天理流行廓然大公物來順應非所謂至易至簡乎若夫象山所謂易簡者葢此心虛明知覺之用白沙所謂把柄陽明所謂良知釋氏所謂本來面目皆是也故絕學捐書可自証自悟而得與易所謂易簡相去天懸地隔安可比而同之

乎

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

右第二章

此章以辭與占言示人以學易之功也易之辭皆因象而繫伏羲畫卦象在卦中文王序列其卦以觀象因而繫之辭周公又繫之爻辭以明吉凶而吉凶之生由于剛柔之變化變化由于相推何謂相推即所謂迭用柔剛是也剛柔之爻往來上下于六位之中如日月寒暑之相推只此便生變化而吉凶見矣所繫之辭有吉凶悔吝以象人事之得失憂虞卦爻之變化所謂相推者象人事之進退剛柔之爻象天地

之晝夜晝夜猶云隂陽以隂陽所該者廣故以晝夜言是易原以象三才之道也故六爻之動在天地為進退晝夜在人事為吉凶悔吝天道有盈虛人事有盛衰皆有不易之理以為之樞紐所謂天下之動貞乎一也君子觀爻之有等而知位之不可易故隨其所處求各盡其道而无願外之心爻之辭義理精深而又切于人倫日用之常君子寡過未能樂而玩之有終身不能盡者矣以六爻之動而言故只曰爻之

辭君子觀象玩辭已无妄動而其動也又決之于筮
聽命于天是以自天祐之吉无不利聖人立象以盡
意故玩辭觀象平日之功其因事而筮乃觀變而玩
占故變不可以言象聖人已分別言之矣

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失
得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列
貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂
悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有

險易辭也者各指其所之

右第三章

此卦爻之通例彖舉二卦之象九六名爻言其變吉凶言其得失之大悔吝言其失之小无咎已失而求其得也位有貴賤而爻之陽大陰小雜居其閒文王為之一一整理而名之使秩然不亂如一陽在上為剝在下為復二五為師為比三四為謙為豫之類因是而繫以吉凶之辭人之玩辭玩占者知悔吝之可

憂而介以持之如介于石介疾有喜之介確乎其不敢狥此謹之于始者也如是則悔吝可无自有吉而无凶矣若始之不謹已入于悔吝而不能无失則惟在乎一念震懼悔其前此之愆尤力為改圖以求其无咎猶可彌縫其缺失此挽之于其後者也而聖人皆于辭乎深致意焉是故卦中之爻有大小辭因之有險易非大者易而小者險也葢各因乎其時與位其易者從容談論以明其是非得失其險者葢其勢

甚危急慮其入于陷阱大聲而疾呼之如曰起凶折其右股從或戕之之類夫聖人豈故為是險語以驚人葢提撕警覺使之不迷于所往吉凶同患之情見乎辭矣小大以爻言如否泰大小過是也卦不可以大小言其稱名也小其取類也大若以陰陽之爻之多寡言如坤如一陽五陰之卦皆不可言小

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說

精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

右第四章

此贊羲易也夫子之時易之四圖與繫辭合故夫子玩圖而贊之彌者包括而无遺綸者比類而皆合物

有形者也二五之精陰陽之氣之所爲也有神以宰之死則爲魂魂遊則精消氣散而物變矣聚散榮枯只此便是鬼神之情狀非有怪異也古聖人之作易原本之河圖效法乎天地以爲之準故極乎道之至大至小而无所不該所以然者以聖人心通乎造化凡幽明死生鬼神无不一以貫之非舉其難知也蓋天地之化盡乎此矣所謂畫前之易也亦日在人耳目之前而人无聖人之聰明睿知故于幽明始終之

理多扞格而不通其于吉凶悔吝之途亦不能微顯闡幽而知來物惟聖人能知之故其作易也皆與天地盈虛消息之理相似故冐天下之道而人不能違其畫卦也類萬物之情而周知其情狀其行筵也通神明之德開物成務以定天下之業決天下之疑圖之方圓横列往來上下對待流行筵之變化皆旁通盡變而不失其常皆所謂羲易也傳曰君子尚消息盈虛然則君子玩易圖之流行而知天理之循環天

命之不易與時偕行胸中泰然又何憂乎其于高卑貴賤動靜有常有以見乎上下之各有其位進退之各有其時所居而安毫无妄念自敦仁能愛如大生廣生皆由於靜也天地之化亦甚著變矣而皆範圍于四圖之中而不能過著卦之神知前民用而濟民行使不罹于憂患易道神妙如此皆由于聖人知天地之化育故也夫明也神也生也猶乎晝也幽也鬼也死也猶乎夜也晝夜有異天地之道豈有異乎聖

人之知亦徹上徹下貫為一條故天地之神貫幽明上下而无方所聖人之易與天地相似而亦豈有定體乎是此一知字結上文三知字聖人于羲易心源契合會悟遙深諸家依文解義求之各卦朱子所謂只今未見得如此或者於衆卦中摘其近似者言之豈有當乎

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之

道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

右第五章

此贊筮也一陰一陽者太極之動靜繼之者善品物之流形成之者性太和之保合性无有不善統仁知之全原極中正而无偏也而人之氣質不同其于所

性之全體知之不盡各因其性之所近而見其一端仁者謂之仁知者謂之知此賢知之過也若百姓則日用而不知此愚不肖之不及也此君子之道所以鮮克能之而吉凶悔吝之途繁然歧出而未有已也聖人立為筮法蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢當其占也感而遂通天下之故仁體事而无不在其静也寂然不動而神知之用已藏于其中以此決天下之疑鼓天下之動成天下之亹亹聖

人吉凶與民同患有易以前民用而聖人亦可以无憂矣是易全乎中正之德无仁知之偏而有以成天下之務豈非盛德大業乎廣大悉備富有也變化不窮日新也所以然者皆自然之理易由太極而生兩儀而四象八卦生生不窮遂定吉凶而生大業所以富有而日新也而此生生之理其在天則成象其在地則效法乎天而成形此所以成變化而行鬼神吉凶之所由以生也大衍則河圖而衍筮叄天兩地極其

奇偶之數遂有以知來事之吉凶人之于占者變而通之遂可以處天下之事而无難其陰陽進退之間雖假手于人而亦莫知其所以然非神之主宰乎其間耶是此章无非贊易非泛言天地也若如舊說天地之盛德大業不煩贊頌君子之道鮮何以忽言顯仁藏用日新富有之下何以遂接生生之謂易方言易何以又言乾坤方言乾坤何以又言占前後語皆无倫次矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

右第六章

此承上章而言亦贊筮也筮法則河圖之奇偶參天兩地其道至廣至大言乎遠則无有遠近幽深遂知

來物言乎遹則卦也蓍也寂然不動如未發之中无所偏倚而天下萬事萬物之理已悉具于其中又似乎天下之大本矣聖人作易原以效法乎乾坤乾以静專動直而大生坤以静翕動闢而廣生易之遠不禦而邇静正亦與乾坤之廣大何異乎葢乾坤生萬物而易周萬變也隂陽變通配四時日月此天地生物之功所由以盛而易之變化所由以神也然天地之生物又由于易簡而易亦易以知險簡以知阻天

下之動皆貞乎一此足配乾坤之至德矣易不與天地相似乎周子言靜虛易言靜正更為精切

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

右第七章

此申首章易簡理得成位乎其中之意也大生廣生天地之盛德大業也聖人體易亦有以崇德而廣業

德之崇由于知之極其高明業之廣由于禮之卑順知之崇也如乾之知大始禮則三千三百一一見之施行如坤之作成物天地設位而時行物生易行乎其中矣此天地之流行不已者也聖人之于禮知雖成之于性而斂之至静之中者存之又存純亦不已道義由此而出此德業之本效法之實而亦易簡之配至德也所以成位乎其中也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而
不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議
之而後動擬議以成其變化

右第八章

此明象爻也就是卦是爻之形容而擬之以象其物
之所宜一卦一爻必合諸卦諸爻之理會而通之以
酌其不易之物則然後是卦是爻之吉凶可斷言象

似乎瑣屑煩雜此後之言易者或掃象或并不言象不知聖人立象以盡意不言象則意不可得而見故雖至賾而不可惡易雖變動不居而爻各有等出入以度不可亂也擬之而後因象以繫辭議之而後因爻以效動其變化也幾經擬議而成後之人不求甚解亦安知其精藴乎

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其

室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而

不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶

容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

右第九章

此與前章自不相屬別為一章可也其論諸爻蓋偶舉之古人讀書只求身心之益不沾沾拘于文義是以觸類旁通如賦詩斷章會心不遠夫子于此數爻即爻辭而發明之咏歎淫泆之餘意味无窮正見聖人胸懷灑落一段天機活潑不必其與爻意合也夫鶴鳴子和何與言行之相感遠及于千里而樞機之

發只在一心之微且至于動天地奚啻千里鶴鳴于九皋聲聞于天此因在陰二字而言君子所以終日乾乾對越在天也其義精矣藉用白茅所謂克勤小物跡畧者所以多失也日用之間以之自警為益多矣言語如水之易于洩漏此皆因爻辭而別有會心非釋爻也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數

三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子

曰知變化之道者其知神之所為乎

右第十章

此明筮法之則河圖也易之有數亦象也葢造化无形也而河圖以數顯之是故奇偶者陰陽之象也一三七九二四六八者陰陽生長盛衰之象也五居中而十環之四方與中為五位一得五合而為六陽生于北而陰盛于外三得五合而為八陽長于東而陰消于外二得五合而為七陽盛于南而陰生于内四

得五合而為九陽消于西而隂長于内五與十相守于中此竒偶之合隂陽之會絪緼渟畜以儲變化流行之用者也即此一圖之内而隂陽之往來升降盈虛消長已悉具于其中萬物以之成其變化鬼神以之顯其功用是此一節聖人發明河圖之精藴卦由此而畫作易之本源也後之論者乃肆其臆見一槪抹煞遂使先聖微言若憑空結撰毫无着落矣聖人既則圖畫卦因衍之為筮以前民用大衍之數中宫

以十含五四方之數由五之合故虛其中以為衍母字書訓衍為廣為延衺以五廣之二五為十四圍延衺天數一九為十三七為十地數二八為十四六為十皆二五也故為五十蓍曰太蓍故數曰大衍尊之也虛一以象太極故策數只用四十有九葢太極之理開天明道之聖人已默契之隱而不發夫子于大傳乃發明之分二掛一揲四歸竒所謂四營也揲之以四疑于用偶然太極分而為兩儀而四象八卦皆

偶也即太極亦含陰陽故八卦分而為二乾與三男四陽也坤與三女四陰也且以歸奇而言十二二十四共三十六二十十六亦三十六陽得兼陰也以策數而言三十六與二十四共六十二十八與三十二亦六十陰亦含陽也皆自然之數揲之以四豈意為之哉河圖天地之數獨參之以掛一以象三者閏月定時成歲亦人之為也朱子叅考衆說以為筮法三變皆掛郭氏以初變掛而第二第三變不掛為本之

橫渠嘗考其異同以為之說已見筮論策當期日時行物生又當萬物之數四營而成易易字乃爻字之誤此處正下得爻字與下卦字相對八卦之上又加八卦引而伸之也陰陽之類相觸則變而為之卦一卦可變六十四卦引伸直說長之橫說如是則六畫而三才之道具六位成章比應承乘而人事備天下之能事畢矣若四千九十六卦焦氏之妄聖人所不言也顯陰陽之道化裁變通德行以之而神舉而措

之為事業可以酬酢萬變通天人之感應可以佑助神明相協民居矣筮之為用豈不大哉而皆由于奇偶之變化雖人之所為而人亦无心不能稍參以私有莫知其然而然者葢人心之神與天地之神原无有二而河圖天地之數所以成變化而行鬼神大衍則之即以天地之數叩之天地其感更神雖人也而實神之所為矣

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速

不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十一章

自此以下三章皆承上章而言贊筮法也制器只以象言辭變象又只以占而言筮法始自伏羲道通乎天人而事前乎民用自古聖人皆用以稽疑故夫子極贊之此章申變化之道神之所為筮有繇辭不自文周始言者尚之而辭所以明道筮有變動者尚之而變者道之用也易有象制器者尚之而象者道之

形容也易有占卜筮者尚之而一陰一陽之道即寓焉是何也葢有是四者而精變神行乎其中矣以辭與占言問以言而豫知來物葢由易之體精粹純一故能感通而无間也以變與象言參者奇也伍者偶也奇偶之變不窮揲著而交互其策為錯合核其數為綜會通其變而六爻相雜天地之文見矣十有八變以究極其數而奇偶森列衆卦之象亦可定矣今觀說卦并十三卦之取象无非由陰陽奇偶之數而

定而要莫非神之所為也无思无為感而遂通此陰陽不測之神也其精也極其精微之理于无形其變也研究其吉凶之幾于方動人心迷于所往易探賾索隱以通其志人多昧于幾先易言吉凶皆豫為之戒故能成天下之務若神則感通之妙捷于影響不可思議精也變也神也所謂道也而皆寓于辭變象占矣故曰有聖人之道四也

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯

而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

右第十二章

上章即易以明聖人之道此章即易以明聖人之德

易與天地準故求之萬事萬物之理而无不合也開物則志通成務則業定而皆由于筮以斷天下之疑卦數八八八而方蓍數七七七而圓圓者善變而不測方者靜涵而能照蓍與卦當其未用也无思无為見其圓與方而已而神知之德藏而不可見發見于六爻則變易而呈其吉凶悔吝之象所以能開物成務也聖人體此神知之德以洗滌其心純一不雜无一毫私欲之累如明鏡止水沖漠无朕而萬象森然

已具與蓍卦之德何以異乎此聖人无體之易也其行而為筮竒偶變而吉凶形使民得知趨避乃聖人一體之仁憂世之志而亦百姓之與能也若夫聖人則无假于卜筮矣夫蓍之神能知來物卦之知天道人事備于其中此其德誰能似之惟古聰明睿知之聖人清明在躬志氣如神其于天下之事知之无不明處之无不當不動聲色而人自畏服是皆哲在幾先又何假于刑威乎而又何假于卜筮乎若民則迷

于吉凶而多後悔聖人明于天道之盈虛消息而知人道之亦不能違也乃興起蓍之神物使民前知乎吉凶之故而利其用則牖民孔易此聖人之吉凶與民同患也若夫聖人之洗心退藏于密者終日乾乾齋焉以存其誠戒焉以閑其邪人欲淨盡天理昭瑩此聖人之易默而成之者也夫子即蓍卦之德以形容聖人之德而齋戒為體易之實功聖學不外于一敬也

是故闔户謂之坤闢户謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神　一節　是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業　一節　是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜　一節　是故

天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

右第十三章

此言大衍法象之自然本之河圖也大衍之數即乾坤之數陽閉陰閉如户之闔闢而兩儀可見一闔一闢四時之變往來不窮日月之流通其見之于圖書則有奇偶之象成形而為蓍則為器聖人則河圖而

生蓍制而用之因象以制器而即器以顯象則為大衍之法出入蒙上文户字說其利有攸往如出户而行其勿用有攸往如入户而止皆利于用筮以決之而民咸遵用之而不敢違則以象也器也而陰陽不測之神寓焉則筮之理微矣此章以四時日月蓍卦圖書為四象故先于首節言之夫乾坤之闔闢也孰主張是有理而後有氣是為太極以為闔闢之根柢往來之樞紐然有理而无形故大衍虛一以象之有

太極則一動一靜而兩儀生易分而為二以象之兩儀生四象易揲之以四以象四時由陰陽老少之變而生八卦六十四卦无非八卦之相錯而成而吉凶以之而定開物成務而大業由是而生筮之為用大矣夫是太極兩儀四象也聖人則之以畫卦又則之而衍筮所謂制而用之也此申上節之意乾坤之闔闢乃法象之自然一闔一闢四時之變遷往來不窮日月之代明聖人居君師之位制器利用變通宜民

德位兼隆之事蓍龜亦器也然衆器以形用蓍龜獨以神用其用爲尤大此一節即承上二節以起下一節之意神物蓍也上文蓍龜兼言概承成器利用說然龜无可則洛書已見下文蓍則則其數以衍筮前章是興神物亦以蓍言四時變化聖人以爻之變化效之日中則昃月盈則食天垂象見吉凶以示人聖人以剛柔之往來消息象之圖書奇偶之數聖人則之以畫卦又則之以衍筮蓍以立卦卦即象也四時

變化之象日月吉凶之象圖書奇偶之象所謂四象也此古聖人之易也文周繫之辭所以明吉凶也此一節總申上二節之意見聖人作易无非法象之自然也是此章逐節意皆相承故皆以是故緣起大衍虚一太極无象聖人于无中言有所以闡至理之淵微以示後世也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以

自天祐之吉无不利也

此節宜在第八章誤在此大有上九一爻原合全卦而言故夫子亦以全卦釋之應乎天而時行順也剛健誠也信也誠者天之道也所行者誠信而心常順乎天理所謂永言配命也陽君子也賢也柔得尊位而五陽應之尚賢也如是安有不吉者乎

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其

言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之

動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

右第十四章

前三章統承大衍之數而言皆觀變玩占也此章言觀象玩辭而示人以體易之實功贊文易也易之為書也言也意也象也言具于書而書不盡言意因言顯而言不盡意象立而意存乎其中矣言實而滯象虛而該象立則意不待言而顯矣易類萬物之情貞

則爲情不貞則僞中正則爲情不中正則僞文王序而名之其情僞亦盡故曰衰世之意于是乎繫之辭曲而中肆而隱雖不盡意而丁寧告戒已深切著明矣剛柔相推卦之變化也而吉凶生焉吉者固利而凶悔吝者未必利也聖人于其變也皆有救敗之術以通之如利西南不利東北征凶居吉往厲必戒則吉者固利即凶者反之而亦利矣其繫之辭也所以決天下之疑通天下之志如曰勿疑勿恤迷吉固所

以鼓舞之使其進以乘時即曰去逖出往蹇來譽往得疑疾亦所以鼓舞之使其退而幸脫于凶危皆所以盡其神妙之術以成天下之亹亹也此皆可于卦與辭得之若夫聖人之意則盡之于其象不觀之乾坤乎陰陽剛柔消息升降充滿于乾坤之中非易之緼耶乾坤生六子皆并列于乾坤之中流行交易已森然可見觀圖而可知一舉目而皆是若乾坤毀則何從見易是易因乾坤而顯若易旣不可見是乾坤

不運行也中无所緼豈能恃此枵然之質以長久乎是乾坤又恃易爲綱維也試觀古來叔季之世日食星隕山崩川竭陰陽愆伏災異頻仍此乾坤何等時也夫子之言非假設也是何也葢天下有形者皆器也无形者皆道也然非有二也有物有則有道而後有器器在道中道在器中只在一形中分上下上下猶言精粗此形中之粗者爲器精者爲道精粗兩者一而二二而一器非道即不能成其器道非器亦无

以顯此道乾坤亦器也易即道也故乾坤成列而易立乎其中乾坤毁即無以見易也夫卦之有象亦器也聖人之意即道也器在而道存矣象立而意盡矣有不待言而顯者矣惟人不能盡道則器為虚器而道器裂矣若能即象以得乎聖人之意則以道御器亦即器求道于天下之事化乎偏倚之見而裁之以中正之則則因事制宜可與言變矣器不自行有道焉推而行之由内及外自近及遠則自得乎攸往之

利而无所滯礙矣舉此化裁變通者施于有政則肆應咸宜四達不悖功業見于天下矣如是則道器合矣前言變通以易言此以體易者言夫卦畫情僞則極天下之賾辭既盡神則鼓天下之動若夫化裁推行存乎變通何以能變通非口耳誦說之所能為功也必神而明之得聖人之意于象辭之表會義理之微于事物之中此存乎其人自得之淺深而非他人之所能與矣又不但明之于心而體之于身不言而

躬行以期其成默契乎淵微確乎有以自信此存乎平日之德行而非可襲取也如是則涵養之深踐履之熟所謂變通者可得而言有德行而事業裕如矣此觀象玩辭之實功也自夫子發道器之說其後子思述之曰道不遠人以人治人又曰合內外之道孟子述之曰形色天性也仁也者人也合而言之道也則愈分明矣夫是理也自各正保合而已然其在人之身則有耳目手足遂有聰明恭重之道有五倫遂有

親義序別信之道推之萬事萬物无往非器即无往非道道亡而器之為器殘缺敗壞而不能久存矣聖人曰乾坤或幾乎息矣夫是乾坤也自身而推之皆是也其辭甚危與孟子所謂違禽獸不遠終亦必亡而已者同一大聲疾呼或者乃視為廓落等于杞人之憂聖人之意其終不可見乎若夫浮圖氏以四大皆假合山河大地為幻空此欲于器外見道不知乾坤毀則无以見易或謂其形而上者與聖人同何其

謬也是故夫象九句第八章重出上傳十四篇其贊羲易者凡九葢文周繫辭已各有傳而羲易未有發明故詳言之又此十四章以一神字為之樞紐故無方體者神也陰陽不測者神也變化之道神之所為也无方者神也知來者神也寂然不動感而遂通者神也神在道器之間以在人者而言非即吾心虛靈不昧之體耶然惟聖人神與理合故聰明睿知能如天地之陰陽不測變化无方如易之知來藏往感而

遂通周子曰神妙萬物張子曰聖人盡道其間兼體
而不累者存神其至矣神之為用大矣常人昧没其
虚靈而神知昏矣若夫釋氏可謂完養精神矣然聖
人所謂神妙萬物而為言也故周子曰充周不窮之
謂神程子曰其理則謂之道其用則謂之神今釋氏
遺棄物理名為无不周遍而實外于倫理故其神亦
淪于空寂與蔽錮者相去幾何矣

易箋卷五

欽定四庫全書

經部

易箋　卷六至八

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣高中

謄録監生臣王元愷

易箋卷六

直隸大名道陳法撰

大傳下 上傳多言義理下傳多發明卦爻

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰隂與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分隂分陽迭用柔剛故易六位而成章

右第一章 此章與下章舊誤在說卦傳前宜在此上下繫各十四章此章先明卦爻之體又宜為首章

此贊羲易也作易即畫卦也人之生也皆禀陰陽之氣仁義之性而剛柔以成其形質即天地之性也理一而分殊故在天為陰陽在地為剛柔在人為仁義是理也人皆有之聖人作易將使人各率其性而无違即所以率循乎天地之道而克全其為人也故其畫卦也本天地人以立教重之而為六畫具天地人

之位而六畫中分陰陽之位而剛柔之爻迭居之則六位成章而變化見矣此即卦體而推明之也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

右第二章

此贊三聖人之易以申前章之意也伏羲既畫卦未致其用於筮乃立為大衍之法以蓍求卦贊助天地

之神明於幽隱使顯其吉凶以示人以廣其孚佑下民之仁所倚以成變化者河圖六七八九之數也九為奇為天為老陽六為偶為地為老陰七為少陽而從天八為少陰而從地觀此陰陽之變而卦之體立又發揮乎剛柔之用而生六爻之位以此開物成務使人皆曉然於吉凶悔吝之故循循焉服習乎道德之途化裁變通以求合乎義中之條理而適協其宜凡此皆窮理之功也而是理也即吾性中自具之理

而命之於天者也有以窮之知之明然後處之當能克盡吾所性之分量而不虧性既盡只此便達天德又豈有二乎夫然而性命之理順矣伏羲之易其精藴已具文周又從而繫之辭故其功用之宏大有如此者

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉

凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

右第三章　天地之大德一節與此章文義不相屬自宜為下章之首

此承上章立卦生爻而明其吉凶之故也八卦已具乾坤六子之象重之而六爻備其剛柔之爻往來上下而變化生位之剛柔一定而不易故曰立本其上

下無常周流六虚所謂變通乃各趣乎其時如泰之時柔皆在外否之時柔皆在内而吉凶由此而生夫易之吉凶非獨夫術數之説也皆恵廸從逆之正理即氣數偶有不齊而正理不易詩所謂既克有定靡人弗勝也夫福善禍淫天道也易凡以順天休命耳試觀天地之變化日月之往來皆動也然千古此天地日月天不變則道亦不變凡天下吉凶悔吝之動亦貞乎一理而已所謂一理者即乾坤之易簡也乾

之剛健確然不貳豈不甚易坤之柔順隤然從乾豈不甚簡所以貞觀貞明也乾坤生六子六十四卦皆具易簡之德爻象之動合乎易簡則吉違乎易簡則險阻而凶雖至變而有不變者存豈不貞乎一耶夫爻象之動而吉凶見似在外也而實由於人心之感通於内爻乃效之象乃像之耳決大疑而生大業由於變通盡利若夫聖人吉凶同患之情皆見乎辭樂而玩之可曉然於其故矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒

黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸涣服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨重門擊柝以待暴客葢取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下葢取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宫室

上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬 耨宜作耜

右第四章

此亦即制器示人以觀象之法也前數句領取一節大意天地以生物為心生之而不能養之治之乃篤生聖人以作之君師生人之初以相生相養為急財

以養人非謂守位者必以財也理財正辭禁民為非蓋居教養之大端矣而其具聖人皆取之於易蓋其象已在卦中矣夫聖人之畫卦原則圖書而又仰觀俯察近取遠取其理皆與圖書脗合无間乃畫為八卦通天地神明之德以為人用類萬物之情使各適其用蓋其理已得之圖書此只以取象言易非專為制器也然易冐天下之道卦皆有其象網罟似離象兩旁用竹木以為幹而繩絡其中茹毛飲血之時所

先也上古以人耕其耒耜之狀與今異矣以益象觀之蓋上下有横木兩旁有直木而中虛上木曲故曰揉木下木盖斵齒於横木之下一人伏而推之一人前挽之故曰耨耕盖不惟不用鐵亦入之不能深亦无畎畝深廣之制自后稷教民樹藝而後其制大備既以艱食易鮮食然後通貨財以利用上古以貝為貨噬嗑有貨貝之象市價之不平者噬而嗑之今亦謂駔儈為牙行也衣裳以下諸卦之制黄帝之前已

有至黄帝堯舜乃變通以盡其利神化以妙其用耳即如衣裳衣食并急上古已衣獸皮至黄帝時已有布帛為衣裳之制且有衮冕矣故不曰為衣裳而曰垂衣裳舜亦曰予欲觀古人之象皆冕服也但加之以五采五色耳乾為衣坤為裳衣食財用備則通商賈渙卦木在水上中虚為刳木舟也下一陰似楫隨有車象初至四車之中虚也五為輗上為軏端商賈通而暴客至豫反對有二艮重門也外震擊柝也又

內坤靜而闔外震而動有其象上古揄揉粒食不如杵臼之便小過中二陽杵也上下四陰臼也睽下二陽爻二矢也三至上一陰附一陽陰柔弦也陽剛弧也大壯上二陰兩岐若屋瓦之下覆一陽承之棟也下乾為圓宇也衣食財用宮室養生之道備則厚於送死大過中二爻棺也二五槨也上下二陰爻為巽之反對巽為繩繩之束其兩端也禮所謂衽也夫然後文字興焉夬一陰而五陽古人之書以竹簡為之

漆書其上有孔貫以韋所謂簡書所謂韋編契民間交易所用一札兩端而刻其側卦一陰上闕下貫諸簡諸札皆有其象今人不見古人之書契故不知其所取之象末三卦皆言上古蓋溯之荒遠後世聖人亦不知始自何時也又諸卦皆以象言不取卦德求之於象而不得乃泛言卦德耳卦有其象故夫子疑其制作之始有取於此亦以見易之取象皆擬諸其形容多以重卦取象非説卦所能盡今人拘於説卦

則易之象不可通矣又取象只就本卦而言而來氏於此亦言錯綜至上古云云盖原其始耳无象可取也而來氏於穴於薪之類一一錯綜言象何其謬也教稼通商立市衣食宫室皆理財也書契以治百官察萬民正辭也禦暴客威天下禁民為非也故宜為此章縁起只以制器言渙隨豫睽小過諸卦取象制器乃黄帝堯舜時事如濟不通禦寇皆窮則變也諸卦皆然或因變通二字謂筮法始于黄帝者非

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

右第五章

承上章言象而兼及彖爻也彖者明一卦之材爻者效一卦之動材即卦德如乾健坤順彖皆明其材之用人心之動而有吉凶悔吝爻則效之而顯於占耳

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人

之道也

右第六章

此明卦體也陽卦奇為主故多陰陰卦偶為主故多陽君民二字虛説非二君爭一民一二即奇偶奇偶即陰陽一君二民即陽為君而陰為民陰亦然蓋道心為主則人心聽命人心為主則道心退聽横渠所謂陽明勝則德性用陰濁勝則物欲行是也陽貴陰賤故曰君民陽明陰暗故曰德行以此分君子小人

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歳成焉往者屈也來者伸也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此如上傳之釋諸爻也葢發爻傳未盡之意此節因

艮之九四而示人以内外合一之學也人之所以憧憧往來者或惑於利害之私或昧於義理之正所以中无定見无由寧一不知天下事雖極繁變究其終則同歸如古今成敗利鈍往復乘除其端亦可睹矣千萬人同此心理發之念慮則百出而不齊殊塗百慮此思慮之所以多也若知其同歸一致又何思何慮乎且感應亦自然之理如天地无日月四時之往來則乾坤或幾乎息矣人若絕物則百事皆廢故天

地无心成化聖人大公順應亦有心无為此程子定性書之旨也又何往來之紛擾乎惟是乾坤之大生廣生皆由於静人心感應之閒當貞静寧一以為之主而不可憧憧往來為其所亂如屈蠖之信而先屈不屈則不能伸龍蛇之蟄以存身不蟄則氣散豈能存身所謂不專一則不能直遂不翕聚則不能發散卦之外説而内止爻之貞吉周子所謂无欲主静皆所以端其感應之源而不為物交之引也然君子所

以一天下之動者義而已平日无精義之學則无私心而不當理亦无以致其用用不利則无以制事是非可否不能明諸心吉凶悔吝之塗皆迷於所往身亦不得所安故君子精義之理至入於神妙所以為應事之本將以致其用也事至物來裁之以義而其用不滯則感應之間各有一定之理處之各得其當獲惠迪之吉而身无不安身安則心愈寧一愈有以端其精義之本此内外交養本末相資而德崇矣如

此則雖日在應感之中而又何憧憧之擾豈必以應感為累而絶之乎此學者之所當致力也若夫由精義入神馴至於窮神知化不思不勉從容中道一理渾然泛應曲當亦何思何慮之有此聖人大而化之之事大可為也化不可為也德盛而自致耳昔上蔡魯舉是言程子謂其發之太早豈非以其為聖人之事而非學者之所驟幾耶是知憧憧往來者常人之汨於私也絶聖棄知者二氏之蔽錮其思也主敬以

立體精義以致用者君子之善用其思也從心所欲不踰矩聖人之不思而得也此夫子示人以往來動靜持循之道本末内外交養之功學者所當深味也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

卦爻三陽為君子之困三陰為小人之困君子之困時勢之偶然小人之困葢其妄動焉耳故曰非所困

而困

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此爻之義傳已以解悖釋之矣非其義有未盡也此則因爻辭而發明藏器待時之義成器而動何不利之有括如括囊之括括結而不舒也世之動而括焉

者皆動之不以時未成而動者也不必與爻意合而意味无窮古人讀書無多而獲益不少豈如今人口耳之學耶而或者乃執之以解爻如隼者禽也云云豈復有意味耶上下繫所引諸爻皆當作如是觀

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

然則勸懲為小人設也君子汲汲焉履仁而蹈義自

適己事而已

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

勿以小善為无益而弗為此亦君子之所宜戒也不為小善將為小惡矣漸將為大惡矣惡者善之反也

此又推言所以致凶之由

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治

者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

夫子於豫之六二言知幾蓋謟也瀆也皆豫也於豫之時而知其憂危故為知幾周子言幾善惡善惡之幾見於吾心者也吉凶之幾見於人事者也只在方動時撥轉但微而難見惟君子能見之則吉无不利幾亦兼吉凶吉不必言凶則反而之吉矣故只曰吉之先見幾甚微而彰柔則溺而剛則作君子知彰於微而以剛勝柔進退存亡衆人所視以為標凖也子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未

嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

損本泰卦乾坤已交矣而猶乾坤之純體也損則天氣下降而隂得乎陽地氣上升而陽亦得乎隂乾坤各損其一則隂陽和而有以成生物之功氣化形化一也一隂一陽之謂道故曰致一

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後

求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

危以動懼以語无交而求莫益之也反求於民而不與乃不自反遂從而擊傷之立心如此宜其凶也

右第七章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也

雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

右第八章

此言卦與辭也乾坤易之門衆卦之父母也以道言之乾坤亦物也而健順之德寓焉乾坤合德而生衆卦又各有剛柔之體盈虛消息皆本天道以明人事

而疏通神明之德以示人卦之名雖不一要不外此陰陽剛柔之理其情偽皆上古渾朴之世所未有故疑名卦之為文王也聖人演易彰乎已往之理而遂有以知乎未來之事即至顯者而推其微至幽者從而闡明之名卦名物爻位爻有等故曰物言亦辭也言辭對言則言明其義辭斷吉凶命之名而各當又辯其位之當否名當則言正物辯則辭以斷其吉凶而易道備於是矣易之取象至賾如井鼎皆以名卦

莧陸瓜魚皆以狀爻然其事之大者往往即小物以擬之立象以盡意也是故言近而旨遠辭皆各有條理曲盡其形容而深中情事事皆顯列而義理精深因民心之疑貳而決之以濟其行使不迷於所往斷之以吉凶以明其所以得失之故此易之開物而成務也報宜作故開而二字衍

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之

修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也

此申上章衰世之意中古漸遠淳朴憂患為多聖人吉凶與民同患故易多憂危之辭履行也行以踐其實德之所以立其基也其持躬涉世則以謙為守執之不易德之柄也人心之天理即德之本也但間於欲耳如顏子之不遠復所以植其本也无恒則頻復之厲故恒為德之固非懲忿窒慾遷善改過則无自

克之功故損為德之修无日新之益則德无由進日進无疆則德裕於身驗之於處境果能處困而亨則不為境所移德之有无於困辯之矣其斂之於至靜如井焉欲其畜之靜深所以居德也其發之於酬酢之際順其理研其幾德之所以制事而著其用也易寡過之書九德尤為切於身心皆反已自治之實功如是乃可免於憂患也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先

難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此釋上節之意凡人之行艱苦則難至履說而健說則和有得於中也健則不至半塗而廢也故為德基復小而辯於物五陰而只一陽也天良之動雖一念之微而炯然不昧非物欲之所得掩也在存養之而已事物繁雜則生厭惟處繁雜而不厭故能恒克己先其難則先難後易而德修矣不設不安排也自然

而裕非助長也井居其所而遷遷字上有不字改邑不改井與不設不厭一例惟不遷乃為德之地巽入也稱而隱權度之在心也故為德之制

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此推其用也行主於和禮主於謙復中以自考恒則始終如一凡求益不已必至召禍故損以遠害困而亨又何怨凡義之當否惟虛静者能辨之如井之止

水自能照物巽順而不固執然後可行權既稱量之而知其輕重則權宜之用出矣

右第九章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虚上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虚行

右第十章

此與下章皆明爻也易所言者人事不可求之於遠其剛柔之爻周流上下於六爻之中或以柔居剛或以剛居柔吉凶未有一定即二五中正亦有時不吉惟其爻之變動視卦之義與時何如耳然其中又有一定之法度而不可易而爻出入上下乎其間或剛或柔一失其度而不當位大則凶小則悔吝可不懼乎聖人又從而繫之辭使之明於憂患與所以吉凶之故人之讀易者味其丁寧告戒之詞未嘗有師保

以教飭之但覺如父母之臨其前愛之深而誨之切
此聖人吉凶與民同患之至意也今試率循其辭之
所之而揆度其所處之方雖不可為典要又未嘗无
典常之可守但人以體道无默而成之之人於至變
之中得其至一之理則易道虛懸於天下耳
易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物
也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若
夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡

吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

右第十一章

原始要終指爻辭而言所謂初上是也如乾之潛見飛躍至上九而亢皆原其始而要其終以為之質而辭乃有所附麗六十四卦皆然易之序也時卦之時

物爻之剛柔卦爻剛柔相雜其時不同其位亦異初爻空濶其義難定又為各爻之根本由本推末故上易知初詞擬而得之則由此可逐爻推演然上下兩爻不當位任事若因剛柔之爻雜居六位之中撰述其德別其是非則備於中四爻其存亡吉凶大要不外於彖辭有彖吉而爻凶者與彖相反也四比五二亦應五皆能有功而四近君在上位故或凶或悔或疑或厲而多懼二在下位而遠故多吉不惟以剛應

六五而吉即柔亦无咎以其得中也五居尊位三亦在下卦之上亦有位而能有功者而五多功三多凶五之位又高於三也五雖柔而得中即不凶亦危惟剛中乃勝蓋君乾也不可失其剛也辨是與非則不但明吉凶也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉

凶生焉

右第十二章

此申第二章之意天地人以位言三才皆有陰陽剛柔仁義之兩端故列之而為六位位分三才而道則一而已皆於爻見其變動故有陰陽之爻物以位言爻自下而上有等級一三五陽物也剛也二四六陰物也柔也謂之物者亦擬諸其形容也而是陰陽之爻上下往來於六位之中則剛柔相錯而成文此相

雜之中或以剛而居柔或以柔而居剛或當位或不當位故吉凶生兼三才之道何其廣大而爻也物也文也又纖悉之具備矣

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

右第十三章

此中言憂患之意易之為文周作以小畜明夷升隨

之彖爻辭推之也文王處憂危之時故其辭危惟其憂危故不至於危而危者可使平夫危者艱貞也以為平易无事而忽之者其終必至於傾覆矣此其道蓋陰陽消長之理治亂安危所關甚大語其小百物皆不能廢要在於敬慎小心自始至終不敢或肆庶不致危而傾矣然其要歸在先求此心之无媿而已是故有凶而无咎者有凶而悔亡者此為易之道皆省身寡過之實功而非趨避之術也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慚中心

疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈^{侯之二字衍}

右第十四章

繫辭首章由易以溯乾坤易簡之理此卒章由易簡之理發明卦爻之義夫是易簡也爻何以效之象何以像之蓋乾至健也其德行易率其至健者行乎坦易之途而无不合乎天理之安人世之所謂險者皆人欲之崎嶇行險以徼倖以至易者當之知其往而

必陷焉耳坤至静也其德行簡順乎理之自然而無所矯拂者也人世之所謂阻者皆私意之委曲膠葛繁難以至簡者當之知其往而无佊利焉耳盖易簡者所謂惠廸之吉險阻者所謂從逆之凶故反觀而得之也象也者像此者也爻也者效此者也能觀象玩辭而説諸心觀變玩占而研諸慮有得乎易簡之理則吉凶可定而成天下之務矣盖易之變化與人事之云為相為感通吉事皆先有祥兆見之于筮而

凶可知觀卦象便知其將來所成之器占未成之事可豫知其吉凶非人之知力所能也蓋此理本之於天地自天地設位而易行乎其中聖人作易以通神明之德以成祐神之能以人謀而參之鬼謀似乎微妙然百姓亦可與能觀卦爻而吉凶見豈非至易至簡知愚咸得其益乎相攻如敵剛乘剛夬柔是也不應比為遠應比為近情偽相感交之正與不正也利害也遠近也情偽也皆所謂情也而吉凶悔吝利害

生焉所謂以情遷也其相攻相取相感之情皆由於相近相比近也相應亦近也其近而相比相應宜其吉也而有凶者如係小子比之匪人此比而不相得也如鳴豫如鼎之折足此應而不相得也又或比應之相得而吉矣而其中或相比而應害之或相應而比害之又不能无悔且吝皆由剛柔之雜居而然六十四卦可詳玩而知也此章論卦爻所以吉凶悔吝之故為詳且盡矣而易之所以定其吉凶者无非易

以知險簡以知阻也將叛者其辭慚一節或以情為聖人之情辭為彖爻之辭聖人固有是情乎或以為卦爻之情聖人以其辭狀之聖人固有是辭乎或以為以況聖人之情之見乎辭也然亦何其引喻之不倫也是侮聖人也總之文義不相屬闕之可也

易箋卷六